H. H. MU
CHINESE LIBRARY

群書考索卷三十四　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉利徃
教諭譚墇　校正

○禮門

群祀類

太一

賈公彥周禮疏曰按爾雅北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名太一常居以其尊大故有數名也如鄭氏之說則周禮所謂上帝之祀昊天乃今之太一是三代亦有其祭矣○按元命包紫微宮為大帝又云中宮太極星其一明者為太一常居文耀鈎亦云中宮大帝其北極星下一明者為太一先合元氣以斗布常是則天皇大帝之號也○武帝時繆忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝天子立其祠其後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天

一地一太一天子許之要會。所謂大祀小祀者以太一為天之尊神五帝乃其佐也初漢武帝用方士之言初郊泰畤然命祀之典尚論於二祝之雜說而未知禮經之明證當是時漢有五帝之位禮官知尊五帝以為天之神而不知太乙之神乃天尊之又尊者也至武帝而正定之尊其禮幣在五帝之上唐人因之肆類貞丘則列太一之位次於昊天上帝與天地神祇為比類皆大祀也太和中博士不達其指以漢武所建溺於方士非六籍之正降為小祀至武帝而復之開元通禮命為中祀咸平禮官重復其禮復為大祀太宗從之自是著為定令矣。易乾鑿度曰太一取其數以行九宮九宮者一為天蓬以制冀州之野二為天內以制荊用之野三為天衝其應在青四為天輔其應在徐五為天禽其應在豫六為天心七為天柱八為天任九為天英其應在雍在梁在揚在兗天衝者木也天輔者亦木也故木行太過不及其眚在青在徐天柱金也天心亦金也故金行太過不及其眚在梁在雍惟水無應宮焉此謂以九宮制九分野也。太宗皇帝時始建置太一宮于蘇州

其後司天春官楚芝蘭上言請於京師蘇村建太一宮詔從太一宮于蘇村太一宮成張齊賢請用祭天地之禮殺其半又少損之歲每四立日行祠禮上令增教坊伶官百人自昏祠至明如漢制

靈星

詩曰高子曰靈星之尸也靈星不知何星漢郊祀志云高祖詔御史其令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也辰見而祭之史傳之說靈星惟有此耳漢郊祀志。後漢志云漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食靈星也祀用壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也牲用太牢縣邑令長侍祠舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種耘耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也。通典云周制仲秋之月祭靈星於國之東南唐開元禮記靈星於國城東南天寶四載升為中祀。

武帝乾封三年詔天下尊祠靈星

高禖

後漢志仲春之月立高禖祠于城南祀以特牲漢武帝立高禖壇于城
南後漢至晉皆因之北齊置壇于南郊旁隋亦祀於南郊○景祐四年
二月張奎言月令仲春燕至之日以太牢祀于高禖天子親往后妃率
九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前此先王求嗣
之祭願敕有司准舊儀天子躬行時祭祈天錫羨承萬世之業詔有司
詳定禮官以謂記月令雖可執據然周官所載獨闕其文則成康之時
似廢而不享月令本秦呂不韋所集疑此乃夏商所行班固郊祀志言
漢家祠祭最悉不言禖祀獨放皐傳言皇子禖祝則武帝乃一時權祭
非經也後漢至江左槩見其事而儀典委曲不可周知且推檢歷代祭
饗樂章無高禖歌辭則當特所祀似禮之細者惟齊高禖祀最顯然也
於草創儀章覇駁妃嬪參享黷而不蠲恐不足為後世法唐明皇因舊
月令特存其事及開元定禮巳復不著陛下稽古是式圖復舊章然高
禖之祠湮晦巳久禮經不全朝廷必欲從之亦應參准前言無裨煩褻
以瀆上神謂當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以禮祓之

義也配以伏羲帝嚳羲本始嚳著祥也以禖神從祀報古為禖之先也
以石為主依漢晉之舊也牲用太牢樂以升歌儀視先蠶使有司攝事
祝版所載其言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致于禖神之前祀訖奉
弓矢等并胙君酒進內以禮所御使齋戒受之以懸求男之祥仍每歲
令有司申請祭之命曰特祀不為常典詔可是月太常禮院言其壇制
高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝壝別二十五步主用
青石玉用青玉幣色從之牲用牛羊豕各一如盧植所說祭歌樂章祀
儀並準青帝樽器神座如勾芒寶元二年八月詔為皇子降誕遣官以
太牢報祠高禖並準春分祠儀唯不設弓韣弓矢康定二年正月詔高
禖著為常祀遣兩儀官攝事二月禮官言高禖既載常典即為報祀今
後欲依寶元詔書更不設弓韣弓矢從之慶曆三年余靖言高禖之祀
不設弓韣弓矢非是請如景祐之制禮官議曰生民云克禋克祀以祓
無子鄭云祓除其無子之疾而得福也則禖祀之義本主於祈求至漢
武既得太子立禖官於城南祀以特牲始為報禮亦不言去弓韣弓矢

之禮今皇嗣未廣宜謹祈祓當循古典庶獲嘉祥請依所奏自今祀依舊用弓韣弓矢詔可嘉祐二年五月詔徙高禖壇於南郊壇東注先是禮院言禖壇卑隘請徙高爽之地議者請徙於貟丘之東或言當在東方長男之位下禮官詳定以為漢武始立祠於城南後漢至晉皆因之北齊制壇於南郊旁隋以祀於南郊唐禮不載國朝景祐中初築於南郊壇之西南其地卑濕宜徙圓丘之東擇高爽地改築之

雩祭

荀子曰湯旱而禱曰政不節歟使民疾歟宮室營歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫興歟何以不雨至此極也陳禮書曰雩祭也月令仲夏之月大雩帝禮書天祀昊天上帝及五帝也用盛樂命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事注曰雩也黨正春秋祭禜注曰雩祭水旱之神也女巫旱暵則舞雩使女巫舞旱祭崇陰也詩噫嘻春夏祈穀于上帝注曰龍見而雩檀弓曰歲旱穆公召元子而問曰天久不雨吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人毋乃已疏乎左傳曰啓蟄而郊龍見而雩龍建巳之月過則書春秋書雩者二十皆秋雩也惟成公十七年冬大雩雩樂以

舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也祀禮古者雩舞以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術開南門縱北門蓋亦古者達陰之意也禮雩用建巳之月而建巳月乃陽亢之時陰氣難達故雩祀作焉過此而雩春秋所以譏也。東萊呂氏曰雩有二等有常雩有旱而雩龍見而雩歲之常雩也上辛大雩季辛又雩旱而再雩也。月令仲夏之月命有司祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實鄭注云陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也百辟卿士者古者上公若勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩正義云以四月純陽用事故云陽氣盛而常旱故制禮此月為雩縱令雩祭時不旱亦為雩祭雩五精之帝者以雩是祭天當從陽位以

五天總祭不可徧在四方故知在南郊也以春夏秋冬共成歲功不可偏祭一天故雩五精之帝以自外至者無主不正當以人帝配之大皡配靈威仰炎帝配赤熛怒黃帝配含樞紐少皡配白招拒顓帝配叶光紀故云配以先帝也古者上公若勾龍后稷之類者百辟則古之上公則國語鯀為崇伯而禮記祭法有祀之文社稷五祀雖為王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封為上公祀為貴神絫左傳有社稷五官今直云若勾龍后稷不云勾芒蓐收之等舉有益於民功之顯者言之爾凡周之秋三月之中旱亦修雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨脩雩祭作記者言云五月之雩是常雩故記之於五月也周冬々及春夏雖旱禮有禱無雩者按春秋周七月八月九月皆書穀梁不譏成七年冬大雩穀梁云無為雩是譏其冬雩是冬無雩也春秋周之春及周之四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不為脩雩之祭其周季夏當有正雩則龍見而雩是也穀梁說云得雨而雩不得雨曰旱公羊說言雩則旱見言旱則雩不見此二家之說不同

大雩

若國大旱則司巫帥巫而舞雩漢承秦滅學正雩禮廢旱大常祝天地宗廟後漢自立春至立夏盡為秋郡國上雨澤若少府郡縣各掃社稷公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇於南郊之旁梁武帝天監元年有事雩壇又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燔從坎瘞與時儀曹朱异議曰按周官雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘正觀雩祀于南郊開元旱甚則大雩

大蜡

蜡之義自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事故以報之。〇**夏氏**更名曰嘉平（廣雅曰嘉善也平成也以歲終萬物成就而報其功）**殷**更名曰清祀（廣雅曰清絜而祭祀也據廣雅則夏曰清祀殷曰嘉平今按風俗通及蔡邕章句耳未詳孰是）周因之復名大蜡（天子之蜡故曰大蜡）以歲十二月（建亥月）合聚萬物而索享之春官宗伯以疈辜祭四方百物（疈牲胷而磔之為疈崔靈恩云皆祭用少牢行一獻之禮**疈**音普逼切）其祭

以主日也 主日其光明天之神可見者著者莫大焉易曰懸象著明莫大於日 月配以月餘百神從祀於下所䄍之神有八一曰先穡二曰司穡 先穡若神農為主 司穡后稷為主 三曰農 農田畯也鄭衆曰田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也 四曰郵表畷 謂田畯於田表畔相連之所居田舍焉為郵亭屋宇督約百姓之處 五曰猫虎 所以迎猫為食田鼠也迎虎為食田豕也鼠豕能為田害故迎貓虎之神而祭焉 六曰防 防所蓄水亦以障水 七曰水庸 水庸溝也一云以池所以受水亦以洩水 八曰昆蟲 昆蟲暑生寒死螟螽之屬能為穀害 索鬼神而致百物用六奏之樂大司樂云一變而致羽物及川澤之祇再變而致蠃物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神云䄍則籥豳頌擊土鼓。[秦]初因曰臘後復曰嘉平 臘者獵也曰獵取禽獸以祭先祖也又曰臘索群小神而祭之或云臘接也新故交接狎臘大祭而報功也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭縱飲非迎氣故但送而不迎 [漢]因復曰臘 或曰臘之名始自漢氏按左氏傳虞不臘矣是已有臘始漢之說非也 季冬之月星廻歲終陰陽以交勞農大享臘 言祭宗廟旁祭五祀蓋同一日自此而始非禮也 [魏]因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而䄍以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子䄍以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午䄍以戌臘木始於亥

盛於卯終於未故木行之君以卯䄍以未臘金始於巳盛於酉終於丑
故金行之君以酉䄍以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以
戌䄍以辰臘今魏土德而王宜以戌䄍辰臘。[宋]因以水德王䄍以子
臘以辰。[後周]以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天
地星宿四靈五帝五官嶽鎭下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神
農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既䄍無其祀三辰七宿則為小壇
於其側自嶽鎭以下則各為坎餘於平地。[隋]初因以孟冬下亥䄍百
神開皇四年詔曰考之前代於義有違其十月行䄍者停可以十二月
為臘於是始革前制。[唐]貞觀十一年房玄齡等議曰按月令䄍法唯
祭天宗近代䄍五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日
䄍祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆
氏各用少牢一籩豆等與大明祠后稷及五方十二次五官五方田畯
五嶽四鎭四海四瀆以下方别各用少牢必其日祭井泉於川澤之下
用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤丘陵墳衍原

隰鮮羽鸁毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸玄武方別各用少牢一每座籩豆各二簠簋甄俎各一蜡祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀蜡之明日又祭社稷于社宮如春秋二神之禮。神農伊耆氏以著樽皆二實盎齊田畯以壺樽實沈齊水墉坊郵表畷貓虎昆蟲以散尊實清酒皆二立冬蜡祭百神高尺廣尺蜡壇也。開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

○宋建隆元年三月有司上言國家受周禪周木德也木生火宜以火德王色尚赤請以戌日為臘從之四年六月和峴上言伏準去歲十二月十四日臘以前十日辛卯蜡百神接蜡始于伊耆氏夏曰嘉平商曰清周曰蜡漢曰臘是知蜡者臘之別名漢以火行戌日為臘臘者接也新故相接田獵禽獸以享百神報成之功也王者因行臘蜡上享祖廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降沿襲為常至唐實秉土德正觀之際尚以前寅蜡百神卯祭社宮辰日臘宗廟開元定禮三祭皆以辰臘以應土德也當時議者以為得宜聖朝火德宜以戌日為臘而

以前七日辛郊便行䄍禮恐未合宜況今宗廟社稷並遵臘享而獨䄍
不以臘於理不通事下太常議曰按開元禮云臘日䄍祭請如峴議令
後䄍百神祀社稷享宗廟皆用戌臘一日從之。天聖三年十一月同
知禮院陳詁言每年季冬䄍百神於南郊祠壇五方田畯郵表畷之位
各於其方。元豐六年正月詳定郊廟奉祀禮文所言歷代䄍祭獨在
南郊為一壇唯周隋四郊之兆乃合禮意又禮記月令以䄍與息民為
二祭故隋唐息民祭在蜡之後日請䄍祭四郊各為一壇以祀其方之
神前期司農關有不順成之方更不修報其息民祭在䄍祭之后從之
並會要。雜記曰子貢觀蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜
未知其樂也孔子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也。禮書曰蜡之
為祭所以報本反始息老送終也其服王元冕而有司皮弁其牲體諞
辜其樂六樂而奏六變次豳頌擊土鼓舞兵舞帗舞其所致者川澤山
林以至土示天神莫不與焉則合聚萬物而享之者非特八神也而所
重者八以其尤有功於田故也。禮書曰古者蜡則飲于學黨正屬民

飲酒于序是也既蜡則臘先祖五祀于廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣。禮書曰先儒言郊特牲言皮弁素服而祭又言黃衣黃冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年于天宗割祠于公社又言臘先祖五祀則蜡臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年于天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此記所以言既蜡而收民息已也。

禮書曰蜡及天宗則日月星辰之類而已後周蜡天帝而祭之非也蜡因其順成之方以報神因其州之序以樂民則唐一於南郊亦非也。

蘇子曰蜡者古今之戲禮也殊不知存其禮所以勸農而使之樂事就功也是以因俚俗凡鄙之所為而勸農以興嗣歲祈豐年而養君子於安逸飽適之地故詩風雅頌篇凡言稼穡耕耘之事而詩人之終篇必言農夫所與修祭祀與飲食而相與歡樂之意者豳詩七月信南山甫田大田與夫頌之歌豐年歌載芟良耜可故也

社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神稷非土無以生土非稷無以
見生生之效又祭社必及稷以其同功均利以養人故也禮書祭法曰
王為群姓立社曰大社王自立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸
侯自立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社（大夫不得特立社百姓以上則共立一社）社
之名不同如此又有所謂亳社小司寇所謂勝國之社稷是也共公氏
之伯九州其子曰勾龍能平九州故祀之以配社厲山氏之有天下其
子曰農能植百穀故祀之以配稷商之時又易之以周棄（鄭康成曰社為五土總神
稷為原隰之神句龍有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之也）禮書曰王與諸侯之祀皆三其
二社所以盡祈報之誠其勝國之社所以示鑒戒之理王之大社則土
五色而冒以黃夏之時徐州厥貢惟土五色孔安國以社言之是也諸
侯之國則受其方土之色於天子而苴以茅漢之時有受青土赤土祭
邕以茅社言之是也其位則中門之右社主陰故也其壝則北向社面
陰故也其制則不壇記所謂大社必受霜露風雨以達天地之氣是也
其表則木所謂夏后以松殷人以栢周人以栗是也其方則廣五丈此

韓詩外傳其主則石爲之先儒謂石地類也左傳言誰社祀社主是也所列則社東而稷西禮書先王之祭社稷春有祈秋有報孟冬大割祠月令大割司于公社春祈歌載芟秋報歌良耜此祭之常也凡天地大烖之類祭小司伯大故天烖之彌祀大祝君行有宜宮成有衈此祭之不常者也祭之常者用甲其地則惟吉而已祭之牲以太牢其遇天災則用幣而已考之於禮禮神之玉蓋用兩圭有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色用黑幣日用甲祭日之晨王及尸皆服絺冕樂則大司農云奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇用三獻其禮取血先瘞於所祭之處以爲祭始次則禮神以玉時尸前薦爓肉及脯醢籩豆王則酌大罍中酒以獻尸所謂朝踐之獻是爲一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻尸食訖賓長酌醑尸謂之三獻天子大社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官爲之尸喪祝掌其紀。

漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔御史令豐謹

望粉榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里各自裁以祠平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社以后稷食官稷稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斛。後漢光武建武二年立社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有牆門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其使官也。東漢志曰古者師行有載社主不載稷也。魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝。晉武帝太康九年詔曰社實一神其並社祀之。東晉元帝建武元年又依洛京二社一稷。宋仍晉舊無所改作。齊武帝永明十一年脩儀其神一位北向稷東向齋官社壇東北南面立以西為上諸執事西向立以南為上稷名大稷。梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前為五壇。陳依梁帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯秔以稻以牟黃粱以籩白粱以簠黍以瑚粢以璉。後

魏天興二年置大社大稷帝社於宗廟之右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆大牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠。北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻。後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻。隋文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬丁亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢各祭百姓亦各爲社。唐社稷亦於含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后土配。武后神龍元年詔於東都建太社社主用石長一尺六寸方一尺七寸禮官傳士議社主長短在禮無文按韓詩外傳天子太社方五丈蓋以土是五數其社主請准五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物方其下以象地體埋其半以根在土中而本末均也又檢舊社稷壇上四方布以方色惟中央覆以黃土又天寶三載詔社稷列爲中禮頗紊大猷自今後社稷列爲大祀大曆六年勑中祀並用少牢貞元五年後依正

禮用太牢詔從之。宋朝景祐四年詔太常檢討云按五禮精義州縣春秋二仲月上丁釋奠文宣王刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝祭社稷與釋奠同請詔天下並用此禮從之。祥符二年禮院請正配坐每坐罇各二籩豆各八簠簋各一俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一從之又獻官作小祠例止以公服行事。天聖十年禮院言按唐郊祀録太社壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如社之制社壇以石為之主形如鍾長五尺方二尺剡其上培其下以其社稷四面宮垣飾以一色面各一屋三門每門二十戟四隅皆連飾罘罳如廟之制詔依舊制修築仍遣官祭之

朝日夕月

周禮大宗伯實柴以祀日月星辰典瑞圭璧以祀日月星辰古之祀日月其祀有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也王藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也小宗伯四類於四郊鄭注云兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟春祈來年於天宗天宗

日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時於是乎禜之六也夫因郊社而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正爲常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其昭於夜故也其次則大次小次設重帟重案其牲體則實柴其服則元冕元瑞其圭之繅藉則大采少采禮之王則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門周禮於掌次之帟案於典瑞之大圭鎮圭繅藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎此也。

漢武帝因郊泰畤朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也。魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也春分陽氣方求秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分禮書。

魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道。明帝太和二年二月丁亥朔朝日于東郊八

月己丑夕月於西郊始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西○

宋朝

天禧元年四月監察御史王博文言近充監祭使祀夕月其日辰時行事至巳前禮畢伏以祀稱夕月壇號夜明既屬陰靈難居晝祭恐未合宜事下太常禮院既而上言准禮秋分夕月於西郊國語大采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩云邦君諸侯莫肯朝夕傳曰百官承事朝而不夕按禮文秋分八月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前一刻太宰令率宰人以鑾刀割牲未後三刻行禮唐劉禹錫作御史監祀夕月壇有詩備記其事注云其禮用蓋蓋是古禮以夕行朝祭之禮又按禮云從子至巳為陽從午至亥為陰參詳典禮合於未後三刻行禮從之

四望

書曰望于山川又柴望大告武成周禮小宗伯祀四望四類左氏曰望郊之細也楚昭王曰三代命祀祭不越望（哀公七年）江漢雎漳楚之望也○

陳禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海之已諸侯之望皆其境内之名山大川也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬岳周禮於望皆言祀而不言祭（天言祀地言祭人言享）又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂公羊曰方望之事無所不通則望兼上下神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左氏傳曰望祀分野之星及封内山川許謹曰望日月星辰河海大山其說蓋有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五岳四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望為四方其言異望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已望祀或設於郊天之後或設於巡狩之分或旅於大故之時則望有常有不常之祀也。望祀其兆四方其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茆以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茆晉語所謂置茆蕝設表望是也（並陳禮書）

四方

禮書曰周禮大司馬春祭社秋祭祊舞師敎羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰以我犧羊以社以方又曰方社不莫古者言社必及方則社爲民祈方爲民報祈在春報在秋詩言來方禋祀明堂言春社秋省則秋省歛而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東句芒西蓐收南祝融北玄冥釋舞師謂四方四望是也康成從先鄭之說釋大宗伯謂四方百物八蜡也然鬯人凡四方在山川之下大司樂曰望在山川之上則四方非四望也舞師敎羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百物之神鼓兵帗舞則四方非百物也祀之禮則其位四郊其鬯蜃尊鬯人九山川四方此蜃其舞皇舞舞師敎皇舞帥而舞四方祭祀其牲體則副之其牲色則各以其方之色而已詩曰以我犧羊以社以方周禮小司徒小祭祀奉牛牲則四方之祭不特用羊而已

群書考索卷三十五

前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

教諭譚璋校正

○禮門

群祀類

后土

書曰敢昭告于皇天后土太宗伯曰王大封則先告后土后土土神也大祝建邦國先告后土用牲幣后土社神月令中央其神后土后土顓頊之子孫黎為土官。左氏曰共工氏有子曰句龍為后土。漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東而宋梁之時祀地皆謂之后土則古者亦命地示為后土矣然周禮有天示有地示又有后土則所謂后土者非地示也。祭祀之禮周禮所謂夏日至於澤中方丘正祭也禱祀之釁非正祭也。大宗伯以血祭社稷又曰大封則先告后土大祀大師大

會同宜於社又曰建邦國先告后土則后土非社矣鄭氏釋大宗伯謂后土神也黎所食者釋月令謂后土黎也以太祝謂后土社神也既曰土神又曰社神是兩之也禮書

表貉

詩曰是類是禡爾雅曰是禡師祭也禮記禡於所征之地小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禮祠隸儀為位肆師凡四時之大田獵祭表禡則為位。漢書稱高祖祠黃帝蚩尤於沛庭管仲稱蚩尤作劍戟史記稱黃帝與蚩尤戰于阪泉豈軍法之興始於此故後世祭之歟。貉之祭蓋使有司為之而立表於陳前肆師為位甸祝掌祝號既事然後誓衆而師田爲周官所謂表禡誓民是也。唐制禡祭為壝壇設座埳皇帝齋於行宮從官齋於軍幕置甲冑弓矢於神座之側建矟於神座之後而牲幣犧象皆有儀度然古人置於立表之處則無壇壝

旅祭

旅祭掌次王大旅上帝大旅上帝祭天於圜丘國有大故而祭亦曰旅此以旅見祀也大宗伯國有大

故則旅上帝及四望典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望禮器一獻之禮不足以大旅大旅具矣不足以享帝書曰荊岐既旅蔡蒙旅平九州刋旅論語曰旅於泰山爾雅曰旅陳也○陳禮書曰旅非常也國有大故然後旅其群神而祭之則荊岐既旅蔡蒙旅平九州刋旅者以水災耳惟此則凡所遭大故則凶災之類也故之於禮天子所次之位則張氈案設皇邸所奠之圭則四圭有邸所用之版則金版（職金旅上帝則金版饗諸侯亦如之）周官或言大旅或言旅蓋故有小大而旅亦隨異也然大旅之禮不若祀天之為至也記曰大旅具矣不足以享帝若夫旅四望山川則所次不以氈案皇邸所用不以金版而所奠之圭則兩圭有邸而已

類祭造祭

書曰類于上帝詩曰是類是禡周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之（四類日月星辰運行無常以氣類為之兆日於東郊兆月與風伯於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊）凡天地之大災類社稷宗廟則為位（禱祈祀輕類者依其正禮而為之）肆師類造上帝則為位

大祝六祈一曰類二曰造類上帝大會同造于廟詛祝掌類造之祝號記曰天子將出類于上帝造于廟則類者類其神而造之也造者即神而祭之也類之所施或於上帝或於日月星辰或於社稷或於宗廟類之所因或以巡守或以太師或以大烖造則或於上帝或於祖廟凡此皆有所祈也不若大旅之有所告而已故大祝六祈有類造而無旅爲

鄭康成以宗伯之四類爲日月星辰蓋以四類在四郊四望之下而知之也爾雅以詩之是類是禡爲師祭蓋以太祝太師類上帝而知之也社稷宗廟非大烖則無類祭祭上帝非巡守之所至則無造祭書言至於岱宗柴詩言巡守告祭柴望此蓋造上帝之禮也巡守於其將出則類上帝於其所至則造上帝大師於其將出亦類上帝於其所至將禡於其所征之地而已昔武王伐紂既事而退柴於上帝成王營洛位成之之後用牲于郊牛二此蓋類禮也何則書於舜之既受命則類于上帝於湯之受命則告于上天是既事則必祭而祭必以類禮也於舜之既受命言類則湯之既受命而類可知既受命而類則師之既受邑之

既減又可知也類造之禮其詳不可得而知要之劣於正祭既與旅也覲祀天旅上帝而大宗伯掌之類告上帝小宗伯肆師掌之則禮之隆殺著矣四類日月星辰於西郊則類上帝蓋南郊乎禮書

山川

黃帝祭于山川虞氏秩于山川偏于群神周制四坎壇祭四方以血祭五岳以貍沉祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大䄍皆因以祭之禮神之玉兩圭有邸五寸牲用少牢各隨方色用五獻祭皇及尸皆服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭之岳鎮則升血為始四瀆則沈血為始次薦籩豆為朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至薦熟王酌清酒以獻尸亞者以清酒所謂饌食之獻通前四獻也尸食訖王酌清酒以酌尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠曰太室嵩高也常山泰山會稽山湘山水曰濟曰淮自華以西名山七曰華山薄山襄山也嶽山岐山吳山鴻

冢瀆山蜀山之嵎也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀
而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾以新嘗祭之其河加有嘗醪此皆在雍州之
域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻澧澇涇渭長水皆大山川數以
近咸陽盡得比山川祠而無諸加漢孝文十二年五穀不登詔增修山
川群祀武帝因巡守禮其名山大川後漢章帝元和二年詔祀山川百
神應禮者後魏景穆帝立五嶽四瀆廟隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳
山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在東夷中遥祀冀州鎮霍山並就山立祠唐武
德正觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之。
書舜典望于山川徧于羣神。詩般巡守祀四岳河海也。禮器晉人
將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林
。公羊僖三十三年三望者何望祭也泰山河海山川有能潤于百里
者天子祭之

藉田

周制 天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右師公卿諸侯大夫

躬耕籍田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒天子三推以事天地山川社稷先古以為醴酪粢盛於是乎取之內宰詔后帥六宮之人生穜稑之種以獻於王使後宮藏種而又生之甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之。[漢文帝]制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛舊儀春始東耕于籍田官祠先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里孝悌力田三老種百穀萬斛為立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟群神之祀以為粢盛景帝詔曰朕親耕為天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田。[後漢明帝]永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕。[魏氏]天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百官之禮。[晋武帝]大始四年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費

今循千畝之制當群公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北帝御木輅以耕太牢祀先農自惠帝後禮廢矣。東晉元年將脩耕籍事竟不行。宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令蔚度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕于耕壇之上皇后帥六宮之人出穜稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘根耕三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青袞佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是群臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕竟畝灑種即耰禮畢乃班下州縣悉備其禮焉。齊武帝永平中耕籍田用丁亥使御史乘馬車載耒耜從五輅後。梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啓蟄而耕籍百官御事並齋三日沐浴

禮享侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後晉通二年又移籍田於建
康北岸築兆域於南北郊則有親耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀
公卿之推伐。後魏太武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一
○北齊藉於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子
大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪
三十尺卯陛三壇四門又為大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正
月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配享祭訖親耕○隋制於國
南十四里啓夏門外置地千畝為壇行禮播植九穀納于神倉以擬粢
盛穰藁以飼犧牲○唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農耤一
千畝之甸○太后改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇
開元二十三年二月親祠神農于東郊勾芒配禮畢躬御耒耜親于千
畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕
籍遂進耕五十餘步盡隴乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加
級賜帛其儀備開元禮○雍熙四年九月內出御札曰朕嗣守大寶惟

懷永圖發一言必念生靈當一膳必思稼穡雖燔柴告類祭壇裹薦於
至誠而執耒親耕青輅未行於盛禮敦本之道不甚闕歟三推宜舉於
舊章百代永垂於信史以來年正月擇日有事于東郊行藉田之禮令
所司詳定儀注以聞無至煩勞務遵典故次日太常禮院言按開寶通
社籍田不置五使今請依南郊命使遂以宰臣李昉為大禮使陳王元
僖為橋道頓遞使時尹開封翰林學士宋白為禮儀使賈黃中為鹵簿
使御史中丞張宏為儀仗使命白黃中與學士蘇易簡同詳定儀注十
月一日詳定所言按通典耒青幹推黛耜著所以順春氣其方位請在
東郊又北齊祠壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高五尺
周四四十步今請壇高九尺周回四十步飾以青又歷代增去京城遠
近各異請於朝陽門外七里之外十五里之內擇地為壇又通禮不載
告廟及禮畢稱賀之儀今緣國家盛禮望遣大臣前二日告昊天上帝
太廟俟禮畢文武百寮詣行宮稱賀從之十日詳定所言按通禮儀注
皇帝親載耒耜於車右隋禮儀志齊代籍田令御史乘馬車載耒耜於

五輅之後又舊禮魏晉耕籍乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車請以象輅載耒耜列於仗內御前在皮軒車後所以明示重耕籍之禮從之十五日禮儀使言宋齊之制於先農壇東別立觀耕臺帝親耕畢登此臺以觀公卿推耕其臺不載制度請築高五尺周田四十步四出陛飾以青按唐開元二十三年籍田畢還宮大赦取進止從之乃候禮成肆赦二十一日詳定所言宋元嘉中親耕籍田千畝中開阡陌御耕位在先農壇東北唐禮不開阡陌設御耕位於先農壇南七步詳此即當時壇前不設樂垂則御耕歷代不同今既備樂懸二舞俱在壇前請定御耕位在壝門東南又依隋置青箱奉穜稑之種今請用九穀從之二十三日又言舊禮有庶人終畝之說即不載庶人耕位所在請於諸侯耕位之南退近東十步西向以成終畝之禮又按典禮先農壇用犢一近制中祠以羊豕代望權用犢以純色充禮料祭器權視大祠神農后稷竹冊皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒從之十一月又言享先農亞終獻請准近例以諸王充其享畢獻官並行耕禮七日又言准詔定

乘耕根車而車元無副上下小大與金玉輅等緣天子所乘皆有副請改乘玉輅以耕根車改載耒耜十五日又言舊禮太尉司徒司空各一人舊例宰相攝與諸王並行五推禮九卿九人舊例以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯三人舊例以正員三品官及上將軍攝並行九推禮云云端拱元年乙亥上於東郊視饗先農以后稷配遂耕籍田始三推有司言禮畢上曰朕志在勸農恨不能終於千畝豈止以三推為限耕數十步侍臣固請乃止還御乾元門大赦改元民年七十以上有德行為鄉里所宗者賜爵一級○仁宗明道二年二月九日帝齋于天安殿翌日昧爽祀神農后稷於壇禮畢就耕位侍中奉耒進御帝搢圭秉耒三推張士遜奏禮畢帝曰願推終畝士遜復奏王有三推禮書舊式帝曰朕志在千畝卿等固請遂耕十有二跬御正陽門肆赦詔呂夷簡等編籍田記

祭親蠶

內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服（禮天官篇）○北郊婦人

以純陰為尊郊必有公桑蠶室焉注上文季春天子薦鞠衣于先帝具曲
植籧筐后妃齋戒東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦所以勸蠶事蠶事既登
分繭稱絲効功以共郊廟之服無有敢惰月令記○孟夏蠶事畢后妃獻
繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服同上○古者天子
諸侯必有公桑蠶室及大昕之朝君皮弁素積十三宮之夫人世婦之
吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之古之獻繭夫
人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以為黼黻文章服既成君服以
祀先公敬之至也祭儀○王后蠶于北郊以共純服夫人蠶于北郊以共
冕服王后夫人非莫蠶也身致其誠信也同上○詔皇后親桑以奉祭服
其具禮儀前文帝紀○詔后親桑以奉祭服為天下先○明帝永平二年三
月皇后帥公卿諸侯夫人蠶禮儀志○祠先蠶禮以少牢漢舊儀曰春桑
生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祠以中牢羊豕祭蠶神曰
苑窳婦人寓氏注上文○魏文帝黃初七年正月命中宮蠶于北郊依周
典也晉禮志○正觀元年三月皇后親蠶唐太宗紀○開元中上命宮中食蠶

親自臨視欲使嬪御已下知女工之事及蠶罷獲絲甚多因以賜爲舊元宗紀○景德三年二月王欽若言古者王后親率嬪御以祀先蠶是以開寶通禮郊祀録並有親蠶祝辭又通禮義纂皇后親享先蠶貴妃爲亞獻昭儀爲終獻若攝事則尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻又周禮太宗伯后不與祭則攝而薦豆籩徹盞薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祭皇帝遣有司攝事可也臣以爲屬之命婦未若歸於有司望詔有司參定其儀詔太常禮院檢討攝祭故事禮院言按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑有司攝事前享五日諸預享官散齋致齋享日設先蠶座於壇上北方南向云云又按唐會要云皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事二月太常禮院言按周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也魏依周典晉太康中蠶於西郊蓋與藉田對其方也又通典晉制先蠶壇高一丈方二丈四陛陛廣五尺北齊高五尺方二丈四陛陛各五尺隋置壇於宮北三里高四尺唐在長安宮北苑中高四尺周回

三十步今詳歷代沿革制度不同請約故事築於東郊從桑土之義其壇酌中用北齊之制設一壝二十五步如中祠禮例從之

六宗類

[虞書]曰禋于六宗○[周制]祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之又云禋祀祀昊天上帝○[月令]孟冬祈年于天宗[盧植]注云天宗六宗之神○[李郃家書]謂六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六合之中助陰陽化成萬物○[漢]興於甘泉汾陰立壇禋六宗平帝元始中王莽孔光等議曰乾坤六子水火相逮雲風不相悖山澤通氣是謂六宗○[後漢]安帝立六宗祀天地四方之中於洛陽西北戌亥之地比於太極說者謂六宗者在地四方之中為上下四方之宗○[馬融]曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不熟非冬不藏禋于六宗此也○[孔安國]曰宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢於太昭祭時祖迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱是為六宗○[賈逵]以為天宗三日月星也地宗三河海岱也○[魏]明帝立六宗祀祀六子之卦明帝疑其事以問王肅亦以為六宗之卦故不廢景初

二年故祀太極冲和之氣。晉初罷其祀時劉邵謂六宗者太極冲和之氣為六氣之宗者也時從其議。司馬彪表云六宗之祀不應特立遂廢後復立因魏舊事時摯虞奏祀六宗如舊從之。後魏明宗立六宗祀孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之時於郊天壇。時高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究帝曰尚書稱肆類上帝禋于六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀

評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川偏于群神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理又乖鄭元以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星辰不應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之之下乃從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間

有張迪以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪錄後魏孝文
帝以天皇大帝五帝爲六宗於義爲當何者按周禮以禋祀昊天上
帝則禋祀在祀天不屬別神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五
帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也通典○孔叢子云宰我問
禋于六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時也祖迎於坎壇祭
寒暑也至於郊宫祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也
禋於六宗此之謂也孔安國王肅用此說又一說云六宗星辰風伯
雨師司中司命一云乾坤六子顓師古用此說一云天地四時一云
天宗三日月星辰也地宗三泰山河海一云六爲地數祭地也一云
天地間游神也一云三昭三穆王介甫用此說一云六氣之宗謂太
極中和之氣蘇子由云捨祭法不用而以意立說未可信也○孔安
國注尚書禋于六宗云精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者有六謂
四時也寒暑也日也月也星辰也水旱也尚書正義又曰六宗明是
所尊祭者有六但不知六者爲何神耳祭法曰埋少牢於泰昭祭時

祖迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱也據此言六宗彼祭六神故傳以彼六神謂此六宗王肅亦引彼文乃云禋于六宗此之謂矣鄭康成注云四時謂陰陽之神也然則陰陽寒暑水旱各自有神此言禋于六宗則六宗常禮也禮無此文不知以何時祀之鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭康成注以解此也漢世以來說六宗者多矣歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而各六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為天宗者三日月星辰也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不成非冬不藏此其謂六也鄭康成以六宗言禋與祭天同名則六者皆天之神祇謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯辰謂日辰所會十二次司中司命文昌第五第四也風師箕也雨師畢也晉張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及自言已意

天宗者日月星辰寒暑之屬地宗者社稷五祀之屬惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社魏亦因之晉初荀顗定新祀以六宗之神諸說不同廢之摯虞駁之謂宜依舊近年以來皆不立六宗之祠梁博士崔靈恩三禮義宗曰尚書禋于六宗禋有三義禋者煙也潔也精也煙者燔柴升煙于天以氣聞達潔取其潔以表無穢之理精者取祭者精慤之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通伏生馬融謂六宗者天地四方所以用天地四方為六宗者萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不熟非冬不收皆有功于民故尊而祭之謂之六宗而或有非之者以前文有類于上帝今復謂天為類六宗無天地意謂其在天地四方生成道廣濟物既洪故報亦非一或類或宗尤未盡其功豈有嫌前已祀而謂後為非也然迎春既祭蒼帝靈威仰之神而復郊祭豈可以復以春迎祭天而嫌郊為非天也崔靈恩三禮義宗○歐陽和伯夏侯建謂

六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六者之間助陰陽變化萬物者謂之六宗許謹非之曰處六宗之間謂之六宗其實為一而名六宗虛實相互何以為義歆謂本義以六宗之中合共尊祭故謂之六者明其在六之中間為人所宗非名宗為六不可責其稱六者非實是一之名也(三禮義宗)。孔光劉歆謂六宗者乾坤之六子取水火雷風川澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗馬昭難云凡八卦者所以生育萬物若祭卦便應祭八卦豈但祭六明非六卦也意謂劉孔之意所以但祭六者以子不能成父之業故生物之功由於六子合據成功而報故合乾坤而不祭也。鄭云宗者星辰司中司命風師雨師此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合為一位辰則十二月之會次又合為一位名實不相副也司中司命文昌第五第四星而別為兩位文昌之星獨分為二五緯之星所主各異合而為一義為不安尋鄭本意以五星十二次各共成功故各合為一司中司命所司有一不共成功故分而二王肅六宗亦以四時共成歲功得合

為一宗鄭以十二次五星各共成歲則何以不得各合為一王此難
無通義也已上並三禮義宗。[晋]虞喜别論曰地有五色大社象之總五為
一則成六六為地數推校經句闕無祭則祭地也劉昭謂虞喜以祭
地近得其實而分彼五色合五為六又不通禋更成疑昧尋虞書所
稱肆類為上帝是祭天不言天而曰上帝帝是天神之極舉帝則天
帝斯盡日月星辰從可知也禋于六宗是祭地不言地而言六宗六
是地數之中舉中以該社稷等配從可知也禋者埋祭之名非升禋
之祭。劉昭稱孔叢子之言若果是夫子所說則後儒無復紛然正
謂未必然耳至昭以六宗為祭地則穿鑿甚矣若三昭三穆及天皇
五帝之議不待攻而自破也推司馬彪表云周禮無六宗之兆祭法
無六宗之文不宜待復立六宗之祀極切於理。古尚書及鄭玄言
六宗古尚書說天宗日月北辰也地宗岱河海也日月為陰陽宗北
辰為星宗河為水宗海為澤宗岱為山宗許君謹按與古尚書同鄭
駁之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望

則六宗無山川明矣太宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日也又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣禮記正義

群書考索卷三十五

群書考索卷三十六 前集

山堂先生章 俊卿 編輯
建陽知縣區 玉 刊行
訓導袁 賓 校正

○禮門

釋菜釋奠類

釋菜釋奠

大胥職云春入學舍菜合舞文王世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕也則釋菜唯釋蘋藻而已無牲牢幣帛文王世子文云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢又有幣帛無用菜之文王制云天子出征反釋奠于學以訊馘告注云釋菜奠幣禮先師也禮記正義

○**周釋奠** 文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之注云官謂禮樂之官詩書之官始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合有國數則否昔唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也凡大合樂

必遂養老（大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲）始立學者既興（音釁）器用幣然後釋菜不舞不授器（不授舞器）乃退儐于東序一獻無介語可也。〔晉釋奠〕講經成帝咸康元年講詩通釋奠如故事（穆帝孝武帝釋奠講孝經）。〔東晉〕明帝之為太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也孝武時有司議依穆帝於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以上。〔宋文帝〕元嘉二十二年太子釋奠採晉故事祭畢親臨學宴會太子以上悉在。〔齊武帝〕永平三年用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公。〔梁武帝〕天監八年皇太子釋奠周捨議既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗襮樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝從之。〔北齊〕將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上大學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顏回日出行事其郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝。〔隋〕制國子寺每歲

四仲月上下釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮。唐釋奠貞觀二年詔升孔子為先聖以顔回配四年親釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經其後禮不復行至永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱真及常參官六軍將軍就觀而已永泰代宗年號。貞觀十年幸國子學親臨釋奠引道士沙門有學業與博士雜相駁難久之乃罷。貞觀十三年幸國子學親觀釋奠祭酒以下官及學生高第精勤者加級賜帛各有差詔左丘明卜子夏公羊高谷梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服子謹何休王輔嗣杜元凱范甯等二十有一人並用其書垂於國胄既行其道禮合崇褒自今有事于太學可並配享尼父廟堂元宗詔兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西十哲並封侯始正南面改冕服樂用宮仍追贈曾參等六十七人皆為列伯詔春秋釋奠始復用牲牢釋奠畢宰臣文武百官魚朝恩咸詣國子監觀講經有司陳饌詔遣中使賜酒。德宗釋奠畢集國學學官升講座陳五經大旨

釋奠釋菜先聖先師先老

文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注云官謂禮樂詩書之官也正義曰此論四時在學釋奠之事凡學者謂禮樂詩書之學於春夏秋冬之時所教之官釋奠於其先師猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時皆然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於其先代明禮之師如此之類是也禮樂詩書之官謂所教之官若春誦夏弦則太師釋奠也教干戈則小樂正籥師等釋奠也教禮者則執禮之官釋奠也注又言周禮曰凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為之也正義曰此證樂之先師禮及詩書之官有道有德者亦使教焉死則以為書禮之祖後世亦各祭於其學也不言夏從春可知○文王世子又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣正義云此明諸侯之國天子命之使立學者必釋奠也言諸侯立學釋奠於先聖先師則天子始立學亦然也天子云四時釋奠於先師不

及於先聖者則諸侯四時釋奠亦不及先聖也始立學云必用幣則四時常奠不用幣也。文王世子云釋奠者必有合也國有故則否注云國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也正義云此謂諸侯之國釋奠之時若已國無先師則合祭鄰國者彼此二國共祭故云合也非謂就他國而祭之當遣合祭耳若魯有孔子顏回餘國祭之不必於魯若已國有先聖先師則不須與鄰國合也國有故則否者如唐虞有夔龍伯夷周有周公魯有孔子是國有故人不與鄰國合祭也。熊氏曰月令釋菜不及先聖者以其四時入學釋菜故不及先聖也王制釋奠于學注以為釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成於學而告之無牲故謂釋奠時亦不及先聖。文王世子云始之養也養老之處適東序釋奠於先老

釋奠有六釋菜有三

凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也文王世子云始

立學者既興器用幣然後釋菜注云興當為釁字之誤凡學記皮弁祭禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成將用也
菜三也釋幣唯一即釁器用幣是也。古者釋奠或施於山川或施於
廟位或施於學周官大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉
及行舍奠甸祝舍奠于祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也大司樂
凡有道有德者使教焉死乃以為樂視祭於瞽宗文王世子凡學春官
釋奠于先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必
以幣凡釋奠者必有合也天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節
祭先聖先師焉有司卒事反命適東序釋奠于先老王制出征執有罪
反釋奠于學以訊馘告此施於學者也山川廟社之祭不止於釋奠學
之祭釋奠而已賈公彥曰非時而祭曰奠此為山川廣社而言之也學
之釋奠則有常時者有非常者文王世子凡學春官釋奠于先聖先師
秋冬亦如之此常時也釋奠也凡始立學天子視學出征執有罪反以
訊馘告必釋奠焉此非時之釋奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬
大祝造于廟宜于社過大山川則用事反則釋奠此皆祭也曾子問曰

成告必用牲幣文王世子凡始立學釋奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子凡釋奠必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮觴酒陳觴于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也學之釋奠有合樂則山川社廟不必有合也聘賓釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也陳禮書

孔子祠七十二賢

漢元帝孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒成侯後漢光武建武十三年封均子為侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子魏晉宋後魏北齊後周隋皆封孔子後為侯唐武德二年詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠以周公為先聖孔子為先師正觀二年房玄齡朱子奢建言周公孔子俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔丘為先聖顏回為先師乃罷周公升孔子為先聖以顏回配四年詔州縣學

皆作孔子廟題詞。正觀十一年封孔子後德倫為褒聖侯二十一年制

曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向

鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總

二十二人並為先師永徽中制令改周公為先聖黜夫子為先師顔回

左丘明從祀開元八年勑改顔生等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝

德冠同列特為塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁

上以顔子亞聖親為之贊以書于右閔損以下當朝文士分為之贊二

十七年八月制夫子追贈謚為文宣王昔緣周公南面夫子西坐自今

以後夫子南面而坐內出王者衮冕之服以衣之十哲等東西列侍顔

子淵既云亞聖須優其秩

顔子贈兖國公　閔子騫贈費侯　冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯　宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯

冉子有贈徐侯　仲子路贈衛侯　言子游贈吳侯

卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖在七十之數不載四科之目須雖參於十哲
終未殊於等倫久稽先言俾脩舊位斯乎禮得其序命尚書右丞相裴
耀卿持節就國子廟用册畢所司奠祭亦如釋奠之禮春秋二仲上丁
令三公攝行事七十子宜進贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯（名子張）　澹臺滅明贈江伯
宓子賤贈單伯（名不齊）　原憲贈原伯（字子思）　公冶長贈莒伯
南宮子容贈郯伯（名适）　公晳哀贈郳伯　曾點贈宿伯（名晳）
顏路贈杞伯（名無繇）　商瞿贈蒙伯（字子木）　高柴贈共伯（字子羔）
漆雕開贈滕伯（字子開）　公伯寮贈任伯（字子周）　司馬牛贈向伯（名耕）
樊遲贈樊伯（名須）　有若贈卞伯（字子張）　公西赤贈郜伯（字子華）
巫馬期贈鄫伯（名施）　梁鱣贈梁伯（字叔魚）　顏柳贈笑伯（名辛字子柳）
冉孺贈紀伯（字子魯）　曹卹贈豐伯（字子循）　伯虔贈鄒伯（字子析）
公孫龍贈黃伯（字子石）　冉季贈東平伯（字子產）　秦子南贈少梁伯（名祖）
漆雕子斂贈武城伯（名哆）　顏子精贈琅瑘伯（名高）　漆雕徒父贈須句伯

壤駟贈北徵伯字子徒　商澤贈睢陽伯家語字子季　后處贈營丘伯字子里

任不齊贈任成伯字子選　公夏守贈亢父伯史記公夏首

公良孺贈東牟伯　石作蜀贈郈邑伯字子明　秦子開贈彭衙伯名冉

奚容蒧贈下邳伯字子晳　公肩定贈新田伯字子牛　顏襄贈臨沂伯名祖

鄡單贈銅鞮伯字子家　句若疆贈淇陽伯　罕父黑贈乘丘伯名素

秦商贈上洛伯字子不　申黨贈邵陵伯字子周　公祖子之期贈思伯

榮子斯贈雩婁伯名旂字子其　縣成贈鉅野伯字子祺

左人郢贈臨淄伯　燕伋贈漁陽伯字子思　鄭子從贈榮陽伯名國

顏之僕贈東武伯字未詳　原亢誰贈萊蕪伯　樂欬贈昌平伯字子聲

廉潔贈莒父伯史記作絜　顏何贈開陽伯史記作冉字　狄黑贈淮濟伯

叔仲會贈瑕丘伯字子期　邽巽贈平陸伯　孔忠贈汶陽伯

公西輿如贈重丘伯　公西蒧贈祝阿伯　蘧瑗贈衛伯字子與

施常贈乘氏伯　杜放贈清河伯　秦非贈汧陽伯字子之

陳元贈穎伯字子政　申棖贈魯伯字子剛　琴牢贈城父伯字子張

顓噲贈朱虛伯字子聲　步叔乘贈淳于伯字子車　琴張贈南陵伯

通典於十哲外自曾參至琴張凡七十三人。史記云自顓回至公孫龍三十五人皮有年名及受業見于書傳者卌李至公西箴其四十三人無年及不見書傳但紀其名于左。家語七十四賢史記七十七賢通典八十三賢。太史公曰學者多稱七十子之徒譽者或過其實毀者或損其真鈞之未覩厥容貌則論言弟子籍出孔氏古文近是余以弟子名姓文字悉取論語弟子問并次為篇疑者闕焉。史記仲尼弟子列傳云孔子曰受業身通者七十有七人皆異能之士也德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓政事冉有季路言語宰我子貢文學子游子夏師也辟參也魯柴也愚由也喭回也屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中孔子之所嚴事於周則老子於衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子於鄭子產於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮伯華介山子然孔子皆後之不並世

宋朝景德四年四月李維言諸州釋奠文宣王令長吏多不親行禮甚

非尊師重敎之道也謂令禮官申明舊典頒之天下詔太常檢討云按五禮精義州縣春秋二仲月上下釋奠文宣王刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝祭釋奠同請詔天下並用此禮從之。祥符二年詔禮院定州縣釋奠文宣王廟禮數以聞禮院請正配座每座樽各二籩豆各八簠簋各二俎二從祀籩豆各二簠簋俎各一從之上又獻在京小祠例以公服行事

太公廟

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟以張良配享春秋取仲月上戊日祭諸州賓貢武舉准明經進士行鄉飮酒禮每出師命將辭訖發日便就廟引辭仍簡取自古名將功成業著濟生人者十人准十哲例配享乾元元年太常少卿于休烈奏子房生於漢初考其年代不接太公自古配食廟庭皆取當時佐命太公人臣不合以張良配享請移於漢祖廟從之上元元年閏四月追封太公望為武成王有司依文宣王置廟仍擇古今名將准文宣王置亞聖及十哲等。宋朝

建隆三年九月詔於東京舊城南建廟與國學對命崔頌董役仍令檢閱唐末以來謀臣名將勳績者以聞四年帝幸武成廟閱土木之工也歷觀兩廊圖畫名將指白起曰此人殺已降不武之甚何受享於此以杖畫去之是年六月知制誥高錫上言配享七十二賢王僧辯不克令終懸非全德望加裁定詔張詔竇儀與錫詳足昭等奏議曰武成王廟新升入歷代功臣二十三人漢灌嬰後漢耿純王霸祭遵班超西晉王渾東晉周訪宋沈慶之後魏李崇傅永北齊段韶李弼唐秦叔寶張公謹唐休璟渾瑊李光顏裴度李愬鄭畋梁葛從周後唐周德威行存審其舊配享功臣退二十二人魏吳起齊孫臏趙廉頗漢韓信彭越周亞夫後漢段熲魏鄧艾晉陶侃蜀關羽張飛晉杜元凱北齊慕容紹宗梁王僧辯陳吳明徹隋楊素賀若弼史萬歲唐李光弼王孝傑張齊丘郭元振詔曰其武成王廟從祀齊相管仲宜塑像升于堂魏西河守吳起宜畫像降于廡下餘並從舊制注將直史館梁周翰上言伏覩詔書命張昭等定武成廟七十二賢功業終始無瑕者方得與焉臣切謂不可

請試論之天地以來賢聖交騖今古同流鮮克具美周公聖人也佐武
王定天下輔成王踐阼盛德大勳極天蟠地外則淮夷結難內則管蔡
流言狼跋胡疐至顛頻偃仆未僅至卞明此可謂之盡善哉臣以為
非也孔子亦聖人也刪詩書定禮樂祖述堯舜憲章文武卒以倉惶含
魯奔走厄陳圖苟合於定哀曾不容於季孟受學之門人則宰予覆族
仲由菹死此又可謂之盡善哉臣以為非也自餘區區後賢瑣瑣立事
比於二聖曾何足云而欲責於磨湼不踰求其終始如一者臣切以為
難其人矣逮乎唐室崇奬太公厥意無他其理甚顯蓋以天下雖乂不
可去兵顗張國威遂進王號正元之際祀典益修因以歷代武臣陪享
廟貌如文宣王釋奠之制有弟子列侍之儀事雖不經義足垂勸曩曰
討論亦云折中今若求其考類別定否臧以羔袖之小疵忘狐裘之大
善恐其所選僅有可存只如樂毅廉頗皆奔亡而為虜韓信彭越悉菹
醢以受誅白起則賜劍杜郵五負則浮屍江滋左車亦奔軍之將孫臏
實刑餘之人穰苴即憤卒齊庭吳起則非命楚國亞夫死於獄吏鄧禹

敗於田溪其餘諸葛亮之儔事偏方之主王景畧之輩佐閏位之君凡此諸將悉皆人雄苟欲指瑕誰當無累若一旦除去神位擯出祠庭吹毛求異代之非投袂忿古人之惡必使時情頓感編議交興景行高山更奚瞻於往躅壯魂烈魄將有恨於明時陛下方勵軍威將遏亂畧謹求兵法激勸戎臣云云疏奏帝以升降之制有所勸懲不報。淳化五年十一月幸武成廟指郭子儀像謂左右曰子儀累朝握兵立大功無震主之威宜其配享矣又指李晟曰德宗播越盖為奸邪所誤不能斥去之非李晟克復則唐運已去矣因咨嗟久之。景德四年詔西京擇地建廟如東京之制。祥符元年十一月詔加謚昭烈武成王仍於青州特建祠廟春秋委長吏致祭

告禮類

古者天子巡狩出征有親告宗廟之禮國朝因之故幸西京封泰山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲皇帝親郊每祈穀上帝祀感生帝雩祀祭方丘明堂太享祭神州地示祀圓丘並遣官告祖宗配侑之意其

仲大事自祖宗以來登位改名上尊號改元立皇后太子皇子生納降獻俘親征籍田朝陵賜赦上謚祔廟皆遣官奏告天地宗廟諸陵及告社稷嶽瀆山川宮觀在京十里內神祠其儀用犧樽豆籩各一（樽實以酒豆籩以脯醢宮觀以素饌時菓）祝板幣帛行一獻禮

祈報類

國朝凡水旱災異有祈報之禮祈用酒酺醢報如常祀或秉輿親禱或分遣朝臣云云。建隆二年學士王著言秋稼將登稍愆時雨望令近臣依舊典禮告祭天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈雨詔用其禮惟不祀配坐雨足報祭如禮。端拱二年十月御書一幅授呂蒙正等曰萬方有罪罪在朕躬願玆兩雪愆期應是妖星所致為人父母莫或遑寧當與卿等審刑政之闕失念稼穡之艱難恤物安人以祈眷祐翊日蒙正等引兩漢故事星火水旱皆免三公願上印綬以為謂災無狀帝慰勉久之先是彗星謫見之後自七月不雨至是凡五嶽四瀆名山大川無不徧禱曾無響應帝憂念人民故有是詔。淳化三年

五月帝以久愆時雨憂形于色謂宰相曰歲旱滋甚朕懇禱精至並走
神示而猶未獲膏澤者豈非四方刑獄冤濫郡縣吏不稱職朝廷政理
有缺乎是夕降雨尺餘翌日宰相以時雨應期賀帝曰朕孜孜求理視
民如傷內省於心無所負矣而久愆時雨蓋陰陽之數非朕之所憂者
在政化之未孚官吏之不稱職爾因切責宰相李昉等慙懼拜伏退上
表待罪賜璽書諭答。咸平二年閏三月知揚州魏羽上唐李邕雩祀
五龍祈雨之法詔頒於諸路帝曰此法前代所傳不用巫覡蓋防褻慢
可令長吏精潔行之注其法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長
吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗菓餈餌率群官鄉老日再至祝酹
不得用音樂巫覡以致媟瀆雨足送就水中餘四方皆如之飾以方色
大凡日干建壇取土之里數器之小大龍之脩廣皆取五行生成數爲
。景德二年五月詔頒畫龍祈雨法注其法擇潭洞或湫深林木踈邃
之所以庚辛壬癸日刺史縣令師耆老齋潔先以酒脯告訖築方壇三
級高一尺闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其

圖以縑素上畫黑魚左纈環以元黿十黒中為白龍吐雲黒色其下畫水波有龜亦左顧吐星氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂旛刎鵝頸取血置盤中揚枝灑水龍上俟雨足三日賽以一猳取畫龍投水中。祥符二年二月以愆雨遣官祀太一宮以禮院言太一宮兩廊有十精太一十六神並主風雨望遣官分拜。天禧元年三月以旱遣官禱天地宗廟社稷及祠宇名山大川靈迹之處中書門下言舊制四海不祈帝曰百穀之長潤澤及物安可闕禮特命祭之。慶曆三年五月諫官以天旱請遣官祈雨帝曰朕已宮中蔬食密禱上天引咎罪已庶獲豊懋之應宰臣章得象曰陛下奉天憂民至誠如此必有感召帝曰天灾流行亦朕躬無德所致得象曰此乃臣等備位衡宰未能宣布善政以召和氣帝曰時政中瑣細之務不足留意惟是民間疾苦須當省察有以利天下者必行之卿等更宜公共訪求以荅天意云云其後雨應宰臣賀雨帝曰云云北欲下詔避寢徹膳以申責己之意朕不當此虛名夙夜清心密為祈請爾。八年六月帝謂輔臣曰朕比以苦雨日夜蔬

食夙夜禱于上帝倘霖澍未息當去食啜水冀移災朕躬然不欲外聞之恐其近名也宰臣文彥博對曰今景氣澄晏聖德感通也○皇祐四年十二月無雪初帝以愆亢責躬減饍每見輔臣則憂形于色龐籍等因言臣等不能燮調陰陽而上煩陛下責躬引咎願守散秩而避賢路帝曰是朕誠不能感天而惠不能及民非卿等之過也是夕乃得雪○治平元年五月詔自今水旱命宮禱于九宮貴神從胡宿之請也○熙寧十年四月中書門下言御前降到蜥蜴祈雨法排辦其法捕蜥蜴十數枚置之甕中漬之以雜木葉選童男數十人衣青衣青塗面及手足仍持柳枝沾水散灑且呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨令霶沱放令歸去如是者晝夜環繞而言是月十八日依法為之至二十夜雨詔附宰鵝祈雨法後須行

恭謝類

大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭謝玉皇大帝聖祖配坐在東太祖太宗在西○六年八月詔以來年春親詣亳州太清宮行朝

謝之禮先於東京置壇四日恭謝天地一如南郊之制九月司天監言
恭謝天地壇宜於城東汴陽鄉同樂村擇地吉從之○七年十六日奉
天書升壇恭謝天地祖宗並配分命群官享從祀諸神還御乾元門赦
○祥符九年五月一日內出御札以十年正月十一日有事于南郊行
恭謝之禮天禧元年正月十一日奉天書合祭天地於南郊以太祖太
祖並配禮畢還御乾元門賜赦改元帝作恭謝南郊七言詩近臣咸和
明道元年修宮室成行恭謝禮○嘉祐元年九月於大慶殿行恭謝之
禮權罷冬至親祀南郊其賞給並如南郊例施行太常禮院言恭謝請
如明堂故事用鑾駕儀仗從之○國朝恭謝之禮始於大中祥符五年
時聖祖降延恩殿帝重其事乃詔用玉幣服袞冕恭謝玉皇太帝于朝
元殿而以祖宗配侑禮成群臣稱賀帝亦均錫之福其後以七年既朝
謁太清宮天禧元年既上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國
南而儀物禮制悉如郊祀視五年之制為加盛矣仁宗皇帝於明道初
嘉祐元年徙即大慶殿行之因輟郊祀自是而後遂不復講云國朝會

要○高宗紹興十三年十二月甲午上詣景靈行恭謝禮乙未再詣。十九年十月己酉朔宰執奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢合詣大一宮行燒香之禮上曰此祖宗政事可行也

壇壝類

封人掌設社稷之壝司儀掌將合諸侯則令為壇三成三成三重也宮旁一門掌舍掌王會同之舍為壇壝宮棘門禮書曰天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月及四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而退加方明於壇上而祀焉觀祀方明者木也方四尺四方各從其色上元下黃鄭氏曰上下四方神明之象也會同而盟祀明臨之孔書曰鄭氏以方明之設為盟而已其說拘矣天子拜日禮月與四瀆山川丘陵畢則升壇以祀方明既而退方明以朝諸侯其或盟則復加方盟於壇而以再辭告之宗廟亦有壇墠祭法曰王立七廟一壇一墠去祧為壇去壇為墠禱焉祭之無禱乃止祭禮言天子至士立廟之制多與禮異其言壇墠等威之下理或有之蓋先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩近則月祭遠則享嘗在祧無饗去祧無薦此以義勝仁也

去祧為墠去墠為壇壇墠之設為其無廟而不忍忘焉此以仁行義也

○元豐郊壇壝位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域後世因之稍增其制東漢壇位天神從祀者甚衆至一千五百十四神故外重營以為等限日月在中營内南道而北斗在北道之西至於五星中官宿之屬則其位皆在外營然則為重營者所以等神位也唐因齊隋之制設為三壝天神列位不出内壝而御位特設於壝下之東南若夫公卿分獻文武從祀與夫樂架饌幔則皆在中壝之内而大次之設乃在外壝然則為三壝者所以序祀事蓋古者神位寡祀事簡故守有域以為遮列厲禁而已後世神位衆祀事繁故為三壝者以嚴内外之限國朝郊祀壇域率循唐制圜丘三壝每壝二十五步而有司乃以青繩代内壝誠不足以等神位序祀事嚴内外限伏請除去青繩如儀注為三壝之制從之至十四日行禮于圜丘

牲牢類

檀弓曰夏后氏尚黑牲用元禮書曰湯之告天以元牡用夏禮也商人尚白牲用白周人

尚亦牲用騂二文王騂牛一武王騂牛一是也○周禮牧人掌牧六牲司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉羊司寇奉犬司空奉豕小宗伯亦曰毛六牲凡祭祀共其犧牲以授充人祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之肆師大祭禮展犧牲繫于牢公羊曰帝牲在于滌三月何休曰滌宮名養帝牲三牢之處也禮書曰養焉謂之閑養牛謂之牢囿以防之牢以固之不特牛也羊豕之所在亦曰牢禮言少牢是也豕之所在亦曰牢詩曰執豕于牢是也所謂三牢封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡飾牲之禮曲禮曰飾羔鴈有以繢莊周曰儀牛衣以文繡漢儀夕牲被以絳周禮羊人亦有所謂祭祀飾羔牛人祭祀共其享牛楚語曰郊禘不過角繭栗烝嘗不過把握記曰天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺槁人掌豢祭祀之犬此養牲角牲飾牲之大畧也

牛羊牲

郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲也是故郊特牲云帝牛不吉以為稷牛注言養牛必養二又召誥用牲于郊牛二是也郊天初有燔燎後有正祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成云實牲體焉郊惟特牲得供燔燎正祭二處所用熊氏皇氏等以為分

牲體供二處所用其實一特牲也我將祀文王於明堂經云維牛維羊者據文武配祭得太牢也若孔安國之義后稷配天用太牢故召誥用牲于郊牛二注云后稷貶於天有羊豕案羊人云釁積共其羊牲注云積積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以下故燔燎用羊也小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所祭然則王者之祭無不用牛又禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下常祀則用羊主配之祀皆用牛

血腥爛熟

禮器云郊血大享腥三獻爛一獻熟鄭注云郊祭天也大享祫祭先王一也三獻祭社稷五祀一獻祭群小祀也爛沈肉於湯也血腥爛熟遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀熟而已正義云血為遠腥次之爛稍近熟最近遠者為古近者為今一祭之中兼有此事也凡郊與大享三獻之屬正祭之時皆有血有腥有爛有熟此云郊血是郊有血也郊特牲云血毛告幽全是宗廟有血也宗伯云以血祭社稷五祀是三

獻有血也楚語云禘郊之事則有全烝是郊祭天有熟也則有腥可知宗伯云以肆獻祼享先王是大享有腥有熟也此云三獻爓宗伯云以血祭祭社稷五祀既有血有爓明有腥有熟可知矣。[周禮]掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數王合諸侯則具十有二牢朝覲致饔餼公九牢侯伯七牢子男五牢何也蓋合諸侯且十二牢者公侯伯子男盡在廟位王兼享之故用十二牢若單享一國則隨其命數。[禮記曰]有虞氏之祭也尚用氣血腥爓用氣也商人臭味未成滌蕩其聲周人尚臭則自氣至臭其禮浸文矣。[郊祀志注]漢祭天牛養五歲又漢官舊儀夕牲牛以繡衣之。[唐郊祀錄]凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日（一月在外牢二月在中牢三月在明牢）。[禮書曰]牧人六牲以共祭祀之牲牷凡陽祀用騂牲陰祀用大牲望祀各以其方之色時祀之牲用牷外祭毀事用尨陽祀祀天及宗廟也陰祀祀地及社稷也望祀則四嶽四瀆也以郊特牲之騂犢洛誥之騂牛則祀天及宗廟用騂固也然大宗伯牲幣各放其器之色則天之牲以蒼而不以騂地之牲以黃

而不以黝者盖騂者陽之盛色陽祀以騂為主而不必皆騂黝者陰之盛色陰祀以黝為主而不以皆黝則牧人所言亦其大率而已不然則詩曰來方禋祀以其騂黑則四方有用騂者矣孔子曰犂牛之子騂且角山川其舍則山川有用騂者矣○十牲者禮記曰君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之僖三十一年四卜郊不從乃免牲成七年鼷鼠食郊牛角改卜又食乃免牛不郊

酒醴類

周禮 酒正凡祭祀以法共五齊泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊三酒事酒清酒昔酒以實八樽大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器量司尊彝九六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涚酌凡酒修酌禮運元酒在室醴醆在户粢醍在堂澄酒在下坊記醴酒在室醍酒在堂澄酒在下孔書曰蜀莫如五齊清莫如三酒祭祀有五齊以神事之也有三酒以人養之也酒正共五齊三酒以實八樽皆陳而弗酌所以致事養之義也其貳此八樽者皆酌而獻所以致事養之用也犧象所以實泛與醴罍尊所以實醍以下也元酒在室醴醆在户粢醍在堂澄酒在下此則設而酌弗酌也又曰齊之作也始則其氣泛然次則有酒之體中則雍然而浮文則赤終則沈沈齊在室以其未離於道故也醠醆在户

以其雖道未交故也粢醍在堂則道與事之間若也澄酒在下則純於事而已夫醴齊縮酌則以茅縮而後酌此記所謂縮酌用茅明酌是也盎齊說酌則以酒說而後酌此記所謂醆酒說於清是也 禮書曰祫備五齊禘備四齊時祭備二齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒

鬱鬯秬鬯類

周禮鬱人 凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之 築鬱金煑之以和鬯酒案王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱鬯禮書曰天子鬯諸侯以薰誤矣特牲小牢大夫士有奠而無祼傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也 鬯人掌共秬鬯而飾之 秬鬯不和鬱者飾之謂設巾也 大宗伯祭大神享大鬼祭大示涖玉鬯肆師祭之日及果築鬻。陳禮書曰禮或言秬鬯或言鬱鬯蓋秬一稃二米天地至和之氣所生謂之鬯以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯以其鬻鬱草和之

祼類

書曰王入太室祼 小宰凡祭祀贊王幣爵之事祼將之事凡賓客贊祼 內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之凡賓客之祼獻瑤爵皆贊 行人

曰公再祼而酢侯伯子男一祼而酢大國之孤以酒禮之齊酒也和之不用鬱鬯耳。禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦郊特牲曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲周人尚臭灌用鬱鬯然後迎牲禮書曰商人尊神而交神於明故先樂而求諸陽周人尊禮而辨神於幽故先祼而求諸陰

禮書曰鄭氏注謂宗廟有祼天地大神至尊不祼大宗伯凡祀大神享大鬼祭大宗涖玉鬯表記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋祀天有鬯者陳之而已非必祼也行人曰公再祼侯伯子男一祼而卿無祼則以酒禮之而已祭統所祀獻之屬莫重於祼者也

圭璧類

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望禮書曰要之蒼璧禮天冬至之郊也四圭有邸非必冬至之郊也黃琮禮地夏至之祭也兩圭之有邸非夏至之祭也冬至用蒼璧夏至用黃琮非冬至則四圭非夏至則兩圭圭璧以祀日月星辰

大璋（說者曰瓚也下同）中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬璋卽射素功以祀山川（射剡剡而出也）。

典瑞曰祼圭用瓚以肆先王玉人之事祼圭尺有二寸有瓚以祀廟（禮書曰天地之神無所用祼故典瑞祼圭止於肆先王玉人祼圭止於祀廟則天地無祼可知郊特牲曰周人尚臭祼用鬯鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也明堂位曰灌用玉瓚大圭祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執圭瓚亞祼此諸侯用圭瓚之禮也周衰禮廢而臧文仲以鬯圭如齊告糴豈知先王之意哉）

圭幣類

周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各倣其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日貫玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牷鄭注大祀謂天地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋虢公晉侯朝王享禮命之宥皆賜玉五瑴

馬三足秦后于享晋侯歸取酬幣終事八反魯侯享范獻子并叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其厚意此燕有酬幣也

群書考索卷三十六 前集